周易圖書質疑

十

欽定四庫全書

周易圖書質疑卷二十二

工經

坤初象履霜堅氷鄭京本無堅氷二字魏志作初六履霜

屯六二鄭玄本媸作菶猶會也六三鄭本幾作機三象以從禽也鄭本上有何字

訟卦鄭本窒作咥覺悔貌上九鄭本褫作拕二象鄭本掇作啜憂也

需九二鄭本沙作沈象同

師卦丈人吉子夏傳作大人先曰筮王者之師
比九五鄭本驅作歐象比吉也鄭本無也字五象舍逆取順失前
禽也郭本作失前禽舍逆取順也
泰四象郭本失作反
否九四鄭本疇作曙象疇離祉鄭本祉作社
同人九四鄭本墉作庸
大有九四季本引虞翻彭作厖厖大也象同
謙大象鄭本裒作捋取也

豫六二 鄭本介作砎

隨象 郭本元亨上有利字 而天下隨時 王肅本時作之 隨時之義 王肅本時字在之字下

臨四象位正當也 李本位當也作

賁六四 鄭本皤作燔 象天文也 郭本工有剛柔交錯四字

剝象剝剝也 郭本作剝剝落也

復六三 鄭本頻作顰象同

无妄 史記作無望謂無所期望而有得焉者 象動而健 郭本健工有愈字 大象 郭本本

育下無萬字

大畜九三作曰李本曰上象鄒本未有亨字作求下

大過九二鄭本稊作荑

坎卦鄒本習坎工有坎字象同六三鄭本險作檢本在手曰檢在首曰枕四象陸德明釋文無

離九三鄭本鼓作擊大象鄒本以下有明字

貳字五象李本未下有光字

下經

恒初六鄭本浚作濬九三鄭本或作咸

遯上九 姚寬引古本肥即飛字九師道訓云遯而能飛吉孰大焉張衡思元賦欲飛遯以保名曹植七啟飛遯離俗象同

詳作祥善也

大壯九三 鄭本羸作纍 九四 李本輿作攣 六五 鄭本羊作牛象同 上象 鄭本

明夷六二 鄭本夷于之夷作睇為睇李本作明夷于左股 上六 鄭本不明晦作至晦 象

晉六五 鄭本李本失作矢

睽六三 鄭本掣作絜牛角皆踊曰絜 上九後說之弧 李本弧作壺說與設通猶置也

鄭本二以之作似之

兌為口離為大腹中備坎酒在壺中之象也

蹇九三 鄭本反作止象同 大象 鄭本反身作正身 初象 鄭本待下有時字

解象 其來復工李本有无所往三字鄭本所作宅皮曰甲根曰宅

損初九 李本已作祀虞翻曰祀祭祀象同 大象 鄭本懲作澄室作懫澄猶清也懫止也

益工象 李本偏作徧虞翻曰徧周帀也

夬九三 鄭本頄作頯顧夾面也 九五 項氏玩辭蒐作莧音丸山羊也陸其行之路也兌為羊在上

卦有山羊之象

姤卦 鄭本取女作娶字象同 九四 鄭本无作无有女壯二字 大象 鄭本

詰作詰
正也

萃上六李本咨作資虞翻曰齎持資賻也貨財喪稱賻象鄭本亨下有利貞二字季本用大牲上有利貞二字

升大象王肅本順作慎李本以下有成字

困九二鄭本紱作紼享作亨初象幽不明也鄭本無幽字

井象鄭本不改井下有无喪无得往來井井二句

鼎九四鄭本形渥作刑劓屋中刑也象鄭本無而大亨三字

震彖鄭本出可以工有不喪匕鬯句

艮九三鄭本黃作膜李本熏作闇艮為闇闇字門人坎坎水熏灼盜動門故厲闇心若灼人也象同六五李本序作孚動得正故言熏有孚二象李本退作遘

漸大象鄭本善俗作善風俗

豐初九鄭本配作妃嘉耦曰妃六二鄭本蔀作菩小席九三鄭本沛作韋沫作昧韋叅祀之蔽滕四象鄭本吉下有志字工象李本翔作祥孟喜曰天降以惡祥也鄭本藏作戕

旅初六鄭本斯作斶六二李本童作僮

巽工九李光地曰古本資作齊乎巽齊斧者所以齊物之斧也叅鄭本申命下有命乃行也

句

渙象鄭本大川下有利貞二字

節象鄭本以通下有然後乃亨也句

中孚象鄭本信及下無豚魚二字

小過象鄭本小事吉作可小事五象鄭本上作止

既濟象鄭本亨下小上仍有小字

繫辭

易之序也李本序作象所樂而玩者李本樂作變虞翻曰爻者言乎變者也而玩其辭鄭本辭作彖鄭本玩作翫君子之道鮮矣鄭本鮮作尟有功而不德

鄭本德作置　冶容誨淫鄭本冶作野　其知神之所為乎鄭本所作不　而研幾也鄭本幾作機　又以尚賢也鄭本又作有　是故夫象郭本是故下無夫象二字　何以守位曰仁呂祖謙引古本仁作人　與地之宜王昭素言與地之間諸本多有天字　不見利不勸鄭本勸作動　男女構精鄭本構作覿合也　危以動則民不與也鄭本與作輔　雜物撰德鄭本撰作算數也　四多懼近也郭本無近也二字

說卦

日以晅之 李本晅作烜 乾以君之 鄭本君作居 言萬物之潔齊也 李本潔作絜 震為雷為龍 李本龍作驈 蒼也 為專 李本專作尃 巽為寡髮 鄭本李本寡為宣虞翻曰為白故宣髮 為廣顙 鄭本廣作黃 離為科上槁 鄭本槁作熇 艮為狗 李本狗作拘 虞翻曰拘屈伸制物故為拘 為黔喙 鄭本黔作黜 兌為羊 李本羊作羔 女使皆取位賤舊以震驈為龍艮拘為狗兌羔為羊皆 見上此為再出非孔子之意也

序卦

物生必蒙 鄭本物作始 蒙者蒙也 鄭本蒙作蒙昧也 比者比也 鄭本下句

作親比也物不可以終動止之蜀本國本下句作動必止之

雜卦

蒙雜而著鄭本作雜本作雜

蠱則飭也鄭本飭作飾

欽定四庫全書

周易圖書質疑卷二十三

春秋論易考

休寧趙繼序撰

初懿氏卜妻敬仲其妻占之曰吉是謂鳳凰于飛和鳴鏘鏘有媯之後將育于姜五世其昌並于正卿八世之後莫之與京陳厲公蔡出也故蔡人殺五父而立之生敬仲其少也周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀☴☷之否☰☷曰是謂巽國之光利用賓于王此其代陳

有國乎不在此其在異國非此其身在其子孫光遠而自他有耀者也坤土也巽風也乾天也風為天于土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土工故曰觀國之光利用賓于王庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王猶有觀焉故曰其在後乎風行而著于土故曰其在異國乎若在異國必姜姓也姜太嶽之後也山嶽則配天物莫能兩大陳衰此其昌乎及陳之初亡也陳桓子始大于齊其後亡也成子得政莊

晉侯作二軍公將上軍大子申生將下軍趙夙御戎畢
萬為右以滅耿滅霍滅魏還為大子城曲沃賜趙夙耿
賜畢萬魏以為大夫卜偃曰畢萬之後必大萬盈數也
魏大名也以是始賞天啟之矣天子曰兆民諸侯曰萬
民今名之大以從盈數其必有衆初畢萬筮仕于晉遇
屯☳☵之比☵☳辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉
其必蕃昌震為土車從馬足居之兄長之母覆之衆歸

之六體不易合而能固安而能殺公侯之卦也公侯之子孫必復其始閔公元年

成季之將生也桓公使卜楚丘之父卜之曰男也其名曰友在公之右閒于兩社為公室輔季氏亡則魯不昌

又筮之遇大有䷍之乾䷀曰同復于父敬如君所

及生有文在其手曰友遂以命之二年

初晉獻公欲以驪姬為夫人卜之不吉筮之吉公曰從筮卜人曰筮短龜長不如從長且其繇曰專之渝攘公

之羭一薰一蕕十年尚猶有臭必不可弗聽立之生癸

齊其娣生卓子僖公四年

秦伯伐晉卜徒父筮之吉涉河侯車敗詰之對曰乃大吉也三敗必獲晉君其卦遇蠱☶☴曰千乘三去三去

之餘獲其雄狐夫狐蠱必其君也蠱之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡

不敗何待十有五年

初晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹☱☳之睽☲☱史蘇

占之曰不吉其繇曰士刲羊亦無盍也女承筐亦無貺
也西鄰責言不可償也歸妹之睽猶無相也震之離亦
離之震為雷為火為羸敗姬車說其輹火焚其旗不利
行師敗于宗邱歸妹睽孤寇張之弧姪其從姑六年其
逋逃歸其國而棄其家明年其死于高梁之虛及惠公
在秦曰先君若從史蘇之占吾不及此夫韓簡侍曰龜
象也筮數也物生而後有象象而後有滋滋而後有數
先君之敗德及可數乎史蘇是占勿從何益詩曰下民

之孽匪降自天傳咎背憎職競由人 同上

秦伯師于河上將納王狐偃言于晉侯曰求諸侯莫如勤王諸侯信之且大義也繼文之業而信宣于諸侯今為可矣使卜偃卜之曰吉遇黃帝戰于阪泉之兆公曰吾不堪也對曰周禮未改今之王古之帝也公曰筮之遇大有䷍之睽䷥曰吉遇公用享于天子之卦也戰克而王享吉孰大焉且是卦也天為澤以當日天子降心以逆公不亦可乎大有去睽而復亦其所也

晉侯辭秦師而下三月甲辰次于陽樊右師圍溫左師

逆王二十有五年

鄭公子曼滿與王子伯廖語欲為卿伯廖告人曰無德

而貪其在周易豐☳之離☲弗過之矣間一歲鄭

人殺之 宣公六年

晉師救鄭以中軍佐濟知莊子曰此師殆哉周易有之

在師☷之臨☷曰師出以律否臧凶執事順成為

臧逆為否衆散為弱川壅為澤有律以如已也故曰律

否臧且律竭也盈而以竭天且不整所以亡也不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉果遇必敗蔑子尸之雖免而歸必有大咎焉此之謂矣果遇必敗蔑子

楚晨壓晉軍而陳苗賁皇言于晉侯曰楚之良在其中軍王族而已請分良以擊其左右而三軍萃于王卒必大敗之公筮之史曰吉其卦遇復䷗曰南國蹙射其

元王中厥目國蹙王傷不敗何待成公十有六年

穆姜薨于東宮始往而筮之遇艮之八䷳史曰是謂

艮之隨 ䷐ 隨其出也君必速出姜曰亡是于周易曰
隨元亨利貞无咎元體之長也亨嘉之會也利義之和
也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足
以和義貞固足以幹事然故不可誣也是以雖隨无咎
今我婦人而與于亂固在下位而有不仁不可謂元不
靖國家不可謂亨作而害身不可謂利棄位而姣不可
謂貞有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉我則取
惡能无咎乎必死于此弗得出矣襄公九年

齊棠公之妻東郭偃之妙也東郭偃臣崔武子棠公死偃御武子以弔焉見棠姜而美之使偃取之偃曰男女辨姓今君出自丁臣出自桓不可武子筮之遇困☵之大過☱史皆曰吉示陳文子文子曰夫從風風隕妻不可娶也且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也入于其宮不見其妻凶無所歸也崔子曰嫠也何害先夫當之矣遂取之 二十有五年

子大叔歸復命告子展曰楚子將死矣不脩其政德而貪昧于諸侯以逞其願欲久得乎周易有之在復䷗之頤䷚曰迷復凶其楚子之謂乎欲復其願而棄其本復歸無所是謂迷復能無凶乎君其往也送葬而歸以快楚心楚不幾十年未能恤諸侯也吾乃休吾民矣

二十有八年

晉侯求醫于秦秦伯使醫和視之曰疾不可為也是謂近女室疾如蠱非鬼非食惑以喪志良臣將死天命不

祐公曰女不可近乎對曰節之先王之樂所以節百事也故有五節遲速本末以相及中聲以降五降之後不容彈矣於是有煩手淫聲慆堙心耳乃忘平和君子弗聽也物亦如之至於煩乃舍也已無以生疾君子之近琴瑟以儀節也非以慆心也天有六氣降生五味發為五色徵為五聲淫生六疾六氣曰陰陽風雨晦明也分為四時序為五節過則為菑陰淫寒疾陽淫熱疾風淫末疾雨淫腹疾晦淫惑疾明淫心疾女陽物而晦時淫

則生內熱惑蠱之疾今君不節不時能無及此乎出告趙孟趙孟曰誰當良臣對曰主是謂矣主相晉國於今八年晉國無亂諸侯無闕可謂良矣和聞之國之大臣榮其寵祿任其大節有菑禍興而無改焉必受其咎今君至于淫以生疾將不能圖恤社稷禍孰大焉主不能禦吾是以云也趙孟曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也於文皿蟲為蠱穀之飛亦為蠱在周易女惑男風落山謂之蠱☶☴皆同物也趙孟曰良醫也厚其禮而歸之

初穆子之生也莊叔以周易筮之遇明夷䷣之謙䷎以示卜楚邱曰是將行而歸為子祀以讒人入其名曰牛卒以餒死明夷日也日之數十故有十時亦當十位自王己下其三為卿日工其中食日為二旦日為三明夷之謙明而未融其當旦乎故曰為子祀日之謙當鳥故曰明夷于飛明而未融故曰垂其翼象日之動故曰君子于行當三在旦故曰三日不食離火

也艮山也離為火火焚山敗于人為言敗言為讒故曰有攸往主人有言言必讒也純離為牛世亂讒勝勝將適離故曰其名曰牛謙不足飛不翔垂不峻翼不廣故曰其為子後乎吾子亞卿也抑少不終五年

衛襄公夫人姜氏無子嬖人婤姶生孟縶狄成子夢康叔謂己立元余使羈之孫圉與史苟相之史朝亦夢康叔謂己余將命而子苟與孔烝鉏之魯孫圉相元史朝見成子告之夢夢協晉韓宣子為政聘于諸侯之歲婤

始生子名之曰元孟繫之足不良弱行孔成子以周易筮之曰元尚亨衛國主其社稷遇屯 ䷂ 又曰余尚立繫尚克嘉之遇屯之比 ䷇ 以示史朝史曰元亨又何疑焉成子曰非長之謂乎對曰康叔名之可謂長矣孟非人也將不利于宗不可謂長且其繇曰利建侯嗣吉何建建非嗣也二卦皆云子其建之康叔命之二卦告之筮龔于夢武王所用也弗從何為弱足者居侯主社稷臨祭祀奉民人事鬼神從會朝又焉得居各以所

利不亦可乎故孔成子立靈公而嘆且言曰恤恤南蒯之將叛也其鄉人或知之過之而嘆且言曰恤恤乎湫乎攸乎深思而淺謀遠身而遠志家臣而君圖有人矣哉南蒯枚筮之遇坤䷁之屯䷂曰黃裳元吉以為大吉也示子服惠伯曰即欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗外強內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善

不得其極外內倡和為忠率事以信為共供養三德為善非此三者弗當且夫易不可以占險將何事也且可飾乎中美能黃工美為元下美則裳參成可筮猶有闕也筮雖吉未也十有二年

秋龍見于絳郊魏獻子問於蔡墨曰吾聞之蟲莫知於龍以其不生得也謂之知信乎對曰人實不知非龍實知古者畜龍故國有豢龍氏有御龍氏獻子曰今何故無之對曰夫物物有其官脩其方朝夕思之一日失

職則死及之失官不食官宿其業其物乃至若泯棄之物乃坻伏鬱湮不育故有五行之官是謂五官實列受氏姓封為上公祀為貴神社稷五祀是尊是奉木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰玄冥土正曰后土龍水物也水官棄矣故龍不生得不然周易有之在乾䷀之姤䷫曰潛龍勿用其同人䷌曰見龍在田其大有䷍曰飛龍在天其夬䷪曰亢龍有悔其坤䷁曰見羣龍无首吉坤之剝䷖曰龍戰于野若

不朝夕見誰能物之 二十有九年

趙簡子問于史墨曰季氏出其君而民服焉諸侯與之君死於外而莫之或罪也對曰物生有兩有三有五有陪貳故天有三辰地有五行體有左右各有妃耦王有公諸侯有卿皆有貳也天生季氏以貳魯侯為日久矣民之服焉不亦宜乎魯君世從其失季氏世脩其勤民忘君矣雖死於外其誰矜之社稷無常奉君臣無常位自古以然故詩曰高岸為谷深谷為陵三后之姓於今

爲庶主所知也在易卦雷乘乾曰大壯 ䷡ 天之道也 三

十有二年

晉趙鞅卜救鄭遇水適火占諸史趙史墨史龜史龜曰是謂沈陽可以興兵利以伐姜不利子商伐齊則可敵宋不吉史墨曰盈水名也子水位也名位敵不可干也炎帝爲火師姜姓其後也水勝火伐姜則可史趙曰是謂如川之滿不可游也鄭方有罪不可救也救鄭則不吉不知其他陽虎以周易筮之遇泰 ䷊ 之需 ䷄ 曰

宋方吉不可與也微子啟帝乙之元子也宗鄭甥舅也社稷也若帝乙之元子歸妹而有吉禄我安得吉焉乃

止哀公九年

衛侯夢于北宮見人登昆吾之觀被髮北面而譟曰登此昆吾之虛縣縣生之瓜余為渾良夫吠天無辜公親筮之胥彌赦占之曰不害與之邑寘之而逃奔宋衛侯貞卜其繇曰如魚竇尾衛流而方羊裔焉大國滅之將亡闔門塞竇乃自後踰冬十月晉復伐衛入其郛將入

城簡子曰止叔向有言曰怙亂滅國者無後衛人出莊公而與晉平晉立襄公之孫般師而還十七年

公子親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八也筮史占之皆曰不吉閉而不通爻無為也司空季子曰吉是在易皆利建侯不有晉國以輔王室安能建侯我命筮曰尚有晉國筮告我曰利建侯得國之務也吉孰大焉震車也坎水也坤土也屯也厚也豫樂也車班外內順以訓之泉原以資之土厚而樂其實不有晉國何以當之震

雷也車也坎勞也水也衆車有震武也衆而順文也文武具厚之至也故曰屯其繇曰元亨利貞勿用有攸往利建侯主震雷長也故曰元衆而順嘉也故曰亨內有震雷故利貞車工水下必伯小事不濟壅也故曰勿用有攸往一夫之行也衆順而有武威故曰利建侯坤母也震長男也母老子彊故曰豫其繇曰利建侯行師居樂出威之謂也是二者得國之卦也 晉語

董因迎公於河公問焉曰吾其濟乎對曰臣筮之得泰之八曰是謂天地配亨小往大來今及之矣何不濟之有且以辰出而以參入皆晉祥也而天之大紀也濟且秉成必霸諸侯子孫賴之君無懼矣晉語

襄公名項公而告之曰成公之歸也吾聞晉之筮之也遇乾之否曰配而不終君三出焉一既往矣後之不知其次必此且吾聞之成公之生也其母夢神規其臀以墨曰使有晉國三而畀驩之孫故名之曰黑臀於今再

矣襄公曰驩此其孫也而令德孝恭非此其誰且其夢曰必驩之孫實有晉國其卦曰必三取君于周其德又可以君國三襲焉吾聞之大誓故曰朕夢協朕卜襲于休祥戎商必克以三襲也晉仍無道而鮮胄其將失之矣必蚤善晉子其當之也頃公許諾及厲公之亂召周子而立之是為悼公周語

鄭樵曰左氏所載言易者二十用易者十有五餘則連山歸藏與占筮者之繫辭爾予非取其占筮之奇

中也取其通變而不滯也于故仲之筮得互體之說焉于畢萬之筮得變卦之說焉有卦無辭于穆姜之筮得動以靜為主之說焉于南蒯之筮得不占險之說焉于秦伯之筮得繫辭之異于今文者之說焉大抵言易而不拘於易也

熊朋來曰六爻占法求之左氏國語自有成說六爻皆不變則以本卦象辭為占而以內卦為貞外卦為悔如乩成子筮立衛元遇屯曰利建侯秦伯伐晉卜

徒父筮之遇蠱曰其貞風其悔山凡卦六爻皆不變
者用此例一爻變則專用所變爻為占如畢萬始筮
仕遇屯之比只看初九一爻蔡墨論乾之同人只看
九二一爻晉侯納王遇大有之睽只看九三一爻周
史筮陳敬仲遇觀之否只看六四一爻南蒯之筮遇
坤之比只看六五一爻晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之
睽只看上六一爻凡卦一爻變者用此例三爻變者
以本卦為貞之卦為悔如國語重耳筮尚得晉國遇

貞屯悔豫皆八蓋初與四五爻變也初與五皆老陽用九變四爻者陰用六變二三與上爻不變在屯豫二卦皆為少陰爻故曰皆八朱文公所謂變及三爻占二卦體是也五爻皆變則以不變爻為占如穆姜筮遇艮之八史曰是謂艮之隨杜元凱以為連山首艮之易非也案艮卦變隨惟第二爻不動三與上爻皆老陽用九變初爻四五爻皆老陰用六變惟第二爻少陰不變故所占只在艮之八朱文公所謂四二

五一二分一專是也若六爻皆變則以乾坤二用為例如蔡墨對魏獻子所謂乾之坤即六爻全變之例此占法之大畧或問左氏國語所載左傳于穆姜之筮既曰艮之八國語晉重耳之筮亦曰泰之八又曰貞屯悔豫皆不變爻何以平言之而專言八曰七七蓍數也八八卦數也三揲之餘得少陰爻最易惟其揲蓍多得八故經傳亦多舉八以紀占也

周易圖書質疑卷二十三

欽定四庫全書

周易圖書質疑卷二十四　　休寧趙繼序撰

卦爻類象

天象

乾在天　大有自天　大畜天衢　明夷初登于天

姤自天　中孚登于天　說卦乾為天　為圜

右天體之象

小畜月幾望　離日昃　明夷明入地中　不明晦

歸妹月幾望　豐宜日中見斗　日中見沫
說卦坎為月　離為日
右天文之象
坤履霜堅氷至　小畜密雲不雨　既雨　既處遇雨
夬遇雨　鼎方雨　震震來虩虩　震驚百里　小過
密雲不雨
說卦乾為寒　為氷　震為雷　為旉　巽為風　為
臭　離為火　為電

右天施之象

泰小往大來　无平不陂无往不復　否大往小來

蠱先甲三日後甲三日　臨至于八月有凶　復七日來復　震七日得　巽先庚三日後庚三日　既濟七日得

右天運之象

地象

坤西北東南　小畜自我西郊　隨西山　明夷南狩

蹇西南東北　解西南
東鄰西鄰
說卦坤為地
右方地之象
同人高陵　隨西山　頤卯頤　升岐山　震九陵
漸于陵　渙有邱
說卦艮為山
右山地之象

乾在淵　需大川　訟大川　泰馮河　同人大川
謙大川　蠱大川　大畜大川　頤大川　益大川
井不改井　井泥　舊井　井谷　井渫　井甃　井
冽寒泉　井收勿幕　渙大川　中孚大川　未濟大
川

說卦坎為水　為溝瀆　兌為澤

右水地之象

乾在田　坤于野　屯林中　需于郊　于沙　于泥

出自穴　入于穴　訟三百戶　履履道　泰城復于隍　同人于野　于郊　謙邑國　豫介于石　賁邱園　坎坎窞　大壯觸藩　藩決　睽于巷夬自邑　升虛邑　困入于幽谷　于石　井改邑漸于干　于磐　于陸　小過在穴　未濟大國說卦震為大塗　巽為長為高　艮為徑路　為小石　兌為剛鹵

右地域之象

同人于門　乘其墉　隨出門　剝剝廬　大過棟橈
棟隆　坎自牖　明夷于出門庭　解高墉　升升
階　困入于其宮　艮行其庭　豐豐其屋　蔀其家
闚其户　旅即次　焚次　于處　節不出戶庭
不出門庭
說卦艮為門闕　荀九家　坎為宮　為棟
右地居之象
人象

泰帝乙歸妹　随王用亨于西山　明夷箕子之明夷
升王用亨于岐山　歸妹帝乙歸妹　既濟高宗伐
鬼方
右古人之象
坤得朋喪朋　或從王事　无攸女子貞不字　十年乃
字　蒙納婦吉子克家　勿用取女　見金夫不有躬
訟或從王事　小畜夫妻反目　婦貞厲　履武人
為于大君　泰朋亡　歸妹　大有公用亨于天子

豫朋盍簪　蠱幹父之蠱有子考无咎　幹母之蠱
裕父之蠱　不事王侯　臨大君之宜　觀利女貞
用賓于王　剝以宮人寵　復朋來　以其國君凶
大過老夫得其女妻　老婦得其士夫　咸取女　朋
從　恒婦人吉夫子凶　遯畜臣妾　晉受茲介福于
其王母　家人利女貞　婦子　王假有家　睽遇主
于巷　蹇王臣蹇蹇　朋來　解朋至　損得其友
得臣无家　夬揚于王庭　姤女壯勿用取女　困不

見其妻　井王明並受其福　鼎得妾以其子　漸女
歸吉　夫征不復婦孕不育　婦三歲不孕　歸妹歸
妹以娣　歸妹以須　歸妹愆期　其君之袂不如其
娣之袂良　女承筐无實士刲羊无血　小過過其祖
遇其妣不及其君遇其臣　說卦乾為君　為父　坤為
母　震為長子　巽為長女　離為中女　兌為少女　為妾
右人倫之象

乾大人　君子　屯婚媾　君子　蒙童蒙　需致寇
至　不速之客　訟大人　邑人　師丈人　長子
弟子　小人　比後夫　匪人　邑人　小畜富以其
鄰　履幽人　泰不富以其鄰　否匪人　君子　小
人　大人　同人君子　伏戎　大有小人　謙君子
不富以其鄰　隨小子　丈夫　觀童觀　小人
君子　賁匪寇婚媾　剝君子　小人　无妄行人
邑人　遯君子　小人　大壯小人　君子　明夷君

子　主人　睽惡人　元夫　匪寇婚媾　蹇大人
解致寇至　君子　小人　夬有戎　君子　姤不利
賓　萃大人　升大人　困大人　革大人　君子
小人　鼎我仇　震其鄰　婦　婚媾　漸小子　歸妹幽
人　豐配主　夷主　旅童僕　旅人　巽大人　武
人　史巫　渙其羣　既濟小人　未濟君子
說卦坤爲衆　巽爲工　坎爲盜　艮爲闇寺　兌爲
巫

右人品之象

蒙不有躬　小畜反目　履耽耽能視跛能履　豫盱豫
噬嗑滅趾　滅鼻　滅耳　賁賁其趾　賁其須
剝剝牀以膚　頤自求口實　觀我朶頤　大過滅頂
坎維心亨　離折首　咸其拇　咸其腓　咸其
股　咸其脢　咸其輔頰舌　大壯壯于趾　明夷夷
于左股　得其大首　入于左腹獲明夷之心　蹇匪
躬之故　解解而拇　益有孚惠心　立心勿恒　夬

壯于前趾　壯于頄　臀无膚　姤臀无膚　井心惻
革革面　震視矍矍　震不于其躬　艮其背不獲
其身　艮其趾　艮其腓　其心不快　艮其限列其
夤厲熏心　艮其身　艮其輔　歸妹跛能履　眇
能視　豐折其右肱　旅焚其次　巽濟其斧　既
濟濡其首　未濟濡其首　濟濡其首
說卦乾為首　坤為腹　震為足　巽為股　為寡髮
為廣顙　為多白眼　坎為耳　為心病　為耳痛

離為目　為大腹　艮為手　為指　兌為口　為
口舌　荀九家艮為鼻　兌為輔頰
右人體之象
坤先迷後得主利　直方大不習无不利　含章可貞
屯利建侯　屯其膏　蒙利用刑人用說桎梏　利
禦寇　需小有言　訟不永所事小有言　食舊德
師師出以律　在師中吉王三錫命　師或輿尸　師
左次　利執言　師師　大君有命開國承家　比王

用三驅失前禽　小畜復自道　履素履往　履道坦
坦　視履考祥其旋元吉　泰得尚于中行　不戒以
孚　勿用師自邑告命　同人弗克攻　大師克相遇
　謙利用侵伐　豫利建侯行師　觀盥
而不薦　噬嗑利用獄　賁其趾　蹇朋
有大貶　无妄不耕穫不菑畬　離王用出征　恒田
无禽　晉失得勿恤　維用伐邑　睽其人天且劓
解田獲三狐　益王用亨于帝　利用為依遷國　夬

告自邑不利即戎　姤含章
升利用禴　困有言不信　萃王假有廟　利用禴
用祭祀　革孚言三就　改命　艮言有序　漸利禦
冦　豐來章　巽田獲三品　渙王假有廟　渙汗其
大號　渙王居　中孚我有好爵吾與爾靡之　小過
可小事不可大事
說卦坤為均　為文　震為決躁　為健　巽為近利
市三倍　坎為隱伏　為通　兌為毀折　為附決

苟九家乾為言　坟為桎梏

右人倫之象

乾終日乾乾夕惕若　屯如邅如　泣血漣如

如　小畜血去惕出　履愬愬　否包羞　其亾其亾

先否後喜　同人先號咷而後笑　豫貞疾恒不死

隨拘係之乃從維之　无妄无妄之災　无妄之疾

勿藥有喜　離不鼓缶而歌則大耋之嗟　突如其來

如焚如死如棄如　出涕沱若戚嗟若　咸憧憧往來

朋從爾思　恒或承之羞　遯有疾厲　晉晉如摧如
晉如愁如　家人家人嗃嗃　婦子嘻嘻　損損其
疾使遠有喜　益或擊之　萃乃亂乃萃若號一握為
笑　萃如嗟如　巽咨涕洟　困徐有說　井心惻
震震來虩虩笑言啞啞　豐往得疑
疾　旅旅瑣瑣斯其所取災　先笑後號咷　巽進退
兌介疾有喜　渙血去逖出　節不節若則嗟若
中孚或鼓或罷或泣或歌　小過從或戕之　既濟終

日戒

說卦坤爲吝嗇　巽爲進退　爲不果　爲躁卦　坎爲加憂　爲血卦　離爲乾卦　荀九家坤爲迷　坎爲可右人情之象

物象

乾潛龍　見龍　飛龍　亢龍　羣龍无首　坤牝馬龍戰　屯乘馬　即鹿　履虎尾　賁白馬　剝賁魚　无妄繫牛　大畜　良馬　童牛　豶豕　頤靈

龜　虎視　離牝牛　遯黃牛之革　大壯羝羊　羸
角　喪羊　晉錫馬　鼫鼠　明夷于飛垂翼　拯馬
睽喪馬　牛掣　豕負塗　解三狐　射隼　損十朋
之龜　益十朋之龜　夬牽羊　姤羸豕　包有魚
包无魚　萃大壯　井无禽　射鮒　革黃牛之革
虎變　豹變　鼎雉膏　漸鴻漸　羽用為儀　歸妹
刲羊　旅射雉　鳥焚其巢　喪牛　渙拯馬　中孚
豚魚　鳴鶴在陰其子和之　馬匹亡　翰音　小過

飛鳥遺之音　飛鳥離之　既濟濡其尾　殺牛　未濟小狐汔濟濡其尾

說卦乾為馬　為良馬　為老馬　為瘠馬　為駁馬

坤為牛　為子母牛　震為龍　於馬為善鳴　為

馵足　為作足　為的顙　巽為雞　坎為豕　於馬

為美脊　為亟心　為下首　為薄蹄　為曳　離為

雉　為鼈龜　為蟹　為蠃蜚　為蚌　為龜　艮為狗

為鼠　黔喙之屬　兌為羊　荀九家乾為龍　坤為牝

震為鵠　巽為鸛　坎為狐
為狐
右動物之象
泰板茅茹　否板茅茹　繫于苞桑　同人伏戎于莽
剝碩果　大過白茅　枯楊生稊　枯楊生華　坎叢
棘　夬莧陸　姤以杞包瓜
困株木　蒺藜　葛藟
漸于木　得其桷
說卦乾為木果　震為蒼筤竹　為萑葦　於稼為反

生　爲蕃鮮　巽爲木　坎爲堅　多心　離爲科上
槁　艮爲果蓏　爲堅多節　荀九家　巽爲楊　坎爲叢棘
爲蒺藜

右植物之象

需酒食　泰于食　噬嗑虛膚　噬腊肉　噬乾胏
噬乾肉　剝不食　大畜不家食　坎樽酒簋貳　明
夷不食　家人中饋　睽噬膚　困酒食　井不食
食　鼎不食　覆公餗　漸飲食衎衎　未濟飲酒

右食物之象

坤括囊 黃裳 訟鞶帶 比盈缶 小畜輿說輻
大有大車以載 豫盍簪 噬嗑金矢 黃金 賁舍
車而徒 束帛 剝剝牀 得輿 大畜輿說輹 曰
閑輿衛 坎用缶 徽纆 離履錯然 鼓缶 大壯
大輿之輹 睽見輿曳 其牛掣 其人天且劓 載鬼一車先張之弧後說之
弧 解黃矢 負且乘 損二簋 益用圭 姤繫于

金柅　困朱絨金車　赤紱井羸其瓶　甕敝漏
鼏顛趾　折足　黃耳金鉉　玉鉉　震七宅　喪貝
歸妹袂　承筐　豐其蔀　其沛　旅資斧　一矢
巽牀下　資斧　渙奔其机　既濟曳其輪　喪其
茀　繻有衣袽　未濟曳其輪
說封乾為玉　為金　坤為布　為釜　為大輿　為
柄　巽為繩直　坎為矯輮　為弓輪　於輿為多眚
離為甲胄

右用物色之象

屯十年 衆再三瀆 需三人 訟三百戶 三稍
師三錫 比三驅 同人三歲 蠱三日 臨八月
復七日 十年 頤十年 坎簋貳 三歲 晉三接
明夷三日 睽一車 解三狐 損二簋 三人
一人 十朋 益十朋 萃一握 困三歲 革三就
震百里 九陵 七日 漸三歲 豐三歲 旅一
矢 巽三品 三日 既濟七日 三年 未濟三年

說卦巽三倍

右物數之象

坤元黃履素履貢白馬白貢大過白茅

離黃離黃牛解黃矢困朱紱革黃牛鼎

說卦乾為大赤坤為黑震為元黃巽為白白

眼坎為赤荀九家坤為黃

右物色之象

周易圖書質疑卷二十四

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣宋杓遠

謄錄監生臣何雲魁